費氏古易訂文

費氏古易訂文　卷八

新城王樹枏

繫辭下

八卦成列象扗其中矣因而重㞢爻扗其中矣剛柔相

推變扗其中矣繫辭焉而命㞢

釋文云命孟作明明命同音字明今文命古文攷文

引古本作繫辭而命之

動扗其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者

也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也

釋文云貞勝姚本作貞稱案文選演連珠是以物勝

權而衡殆李善注云勝或爲稱稱亦勝也

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞

夫一者也

攷文引古本夫作於案以上四貞字俱應從鄭司農

注師貞丈人吉之貞貞問也通就占筮言

夫乾雀然示人易矣

今本作確釋文云確然馬韓云剛皃說文云高至案

說文有隺無確隺下云高至也從隹上欲出冂易曰

夫乾隺然今陸氏祇引說文訓釋而不言字之異同

葢陸所據本作隺故不復出之今則爲俗人所改加

石爲𤺊遂與注所引說文不合矣慧琳一切經音義卷四十九卷五十一引作𤺊然鄭烈碑同

夫巛隤然示人簡矣

釋文云隤馬韓云柔皃也孟作退陸董姚作妥王氏引之云隤退妥三字同義爾雅釋文妥孫他果反郭他回反又他罪反他回他罪之聲正與隤退相近故鄭注檀弓亦云退或爲妥爾雅云妥安止也妥安坐也與虞翻隤安之訓同檀弓文子其中退然如不勝衣鄭注云退柔和皃也與馬韓隤柔之訓同柔與安亦同義爾雅云柔安也惠氏周易述定從妥字以爲

陰動而退故曰退然失之後漢書黃憲傳論李賢注引易亦作隤然云隤柔順皃案說文隤下隊也下隊正與高字反對而許不引易者孟易作退故畧之

爻也皆效此皆也象也皆像此皆也

唐石經初刻作象此後加人旁

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭天地之大德曰生聖人之大寶曰位

釋文云寶孟作保案古書多假保爲寶史記周本紀展九鼎保玉徐廣云保一作寶魯周公世家無墜天之降葆命樂書天子之葆龜也留侯世家取而葆祠

之徐廣云史記珍寶字皆作葆李氏鏡銘明如日月世之保亦卽寶字保今文寶古文

何㠯守位曰人

今本作仁釋文作人云王肅卞伯玉桓元明僧紹作仁案漢書食貨志引易作何以守位曰仁後漢書蔡邕傳釋誨云葢聞聖人之大寶曰位故以仁守位以財聚人風俗通過譽篇云易稱守位以仁張平子東京賦亦云守位以仁蔡邕等所據葢三家之易今文也陸氏所據馬鄭古文也王氏困學紀聞引本義作人今本亦改爲仁

何㠯聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義古者包犧氏

之王天下也

釋文云包本又作庖鄭云取也孟京作伏犧又作羲

鄭云鳥獸全具曰犧孟京作戲云伏服也戲化也臧

氏庸云孟京作伏今文易也兩漢人所引今文易爲

多風俗通三皇篇云易稱古者伏羲氏之王天下也

正同京氏易下引包犧氏沒亦作伏羲氏而鄭王等

古文易則作包案乾鑿度白虎通俱引作伏羲氏漢

書藝文志引作宓戲氏釋文敘目作宓犧氏說文敘

作庖犧氏而爨下又曰讀若易虙羲氏皆無一定之

文初學記武部藝文類聚帝王部太平御覽皇王部
俱引作庖犧作庖犧者虞翻易也
仰眎觀象云天順眎觀怯云地
漢書藝文志引無兩則字釋文敘目引作仰則觀於
天文俯則察於地理皆隨文刪改惟說文敘所引與
古本同後漢書荀爽傳引作俯則察法於地此行文
點竄之常非荀君所據古文作察也
觀鳥獸㞢文
說文敘作視鳥獸之文荀爽傳作覩鳥獸之文皆隨
文變易不足爲據御覽引觀上有中字

與地㞢宜

晁氏云王昭素謂印本地上脫一天字諸本多有案

漢書藝文志說文敘釋文敘目俱與古本同司馬貞

史記補引此亦無天字惟御覽引作與天地之宜易

說云吾聞有地宜未聞有天宜

近取諸身遠取諸物亐昰始佁八卦㠯通神明㞢德㠯

類萬物㞢情佁結繩而爲罟

今本罟上有罔字釋文出爲罟云罟音古馬姚云猶

网也黃本作爲网罟云取獸曰网取魚曰罟案虞翻

李鼎祚皆無网字音訓亦云爲罟今本作爲网罟案

說文云网庖犧氏所結繩㠯田㠯漁也网者罟之大名故述結网之始於网下不於罟下非孟易有网字也據馬虞之易知今古文皆作爲罟魏晉以後始增网字於是唐宋以後諸易及類書稱引者皆作網罟無復知古易之作爲罟矣獨慧琳一切經音義七十四引作結繩爲罟此古本之僅存者王氏念孫謂作結繩之作涉上文作字而衍據桓四年公羊傳注潛夫論五德志篇風俗通義皇霸篇乾鑿度吳都賦注北堂書鈔藝文類聚初學記太平御覽眾經音義爲證案作者興起開創之義故毛詩傳云作始也結繩

爲罟包犧創始故云作結繩而爲罟孔氏正義及唐石經俱有作字稱引者隨文刪減原無定例若以此爲足據則潛夫論所引結繩爲網以漁將據此而刪以田二字乎古義之亡正在此等言之不可不愼也

㕥佃㕥漁

釋文云佃本亦作田漁本亦作魚馬云取獸曰佃取魚曰漁案虞翻云巽爲魚坤二稱田是虞所據孟易作田魚今文也馬所據費易作佃漁古文也何休公羊傳注引作田魚從今文易也應劭風俗通義徐堅初學記引作佃漁從古文易也乾鑿度藝文類聚慧

琳一切經音義太平御覽俱作畋漁田佃畋通字

㿝取踏離包犧氏腵神農氏伧斲木爲梠

今本作斲木爲耜皆俗字說文梠臿也從木㠯聲或

從里作梩慧琳一切經音義八十引作揉木爲梠揉

字雖誤而梠則仍是古文也

煣木爲耒

今本作揉說文無揉字火部煣屈申木也從火柔聲

漢書食貨志引作煣木爲耒揉爲後出之字釋文云

本或作揉木爲之耒耨非唐宋類書俱引作揉木爲

耒

耒槈之利

今本作耨說文無耨字木部槈薅器也從木辱聲鎒或作從金耨後出之字王昭素云諸本或作耜乃合上文案釋文云耨馬云鉏也孟云耘除草是今古文皆作槈不作梠

日發天下之財取諸㿲日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久

釋文云一本作易窮則變通則久臧氏庸云變則通

三字當衍經本以窮通相對無須變則通三字在中爲過渡聯綴之文集解雜卦傳引干寶曰化而裁之存乎變是以終之以夬言能决斷其中唯陽德之主也故曰易窮則變通則久又唐趙蕤長短經是非篇是曰君子固窮小人窮斯濫矣非曰易窮則變通則久是以自天祐之吉無不利此兩引皆與陸氏所言合案集解正義所據本皆有變則通三字

是㠯自天右㞢

今本作祐釋文云祐本亦作佑說見前

吉无不利

唐石經利下有也字李氏集解及攷文引古本同

黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾巛刳木爲舟

釋文作挎云本又作刳案惠刻集解改刳爲挎說文無挎字刀部刳判也慧琳一切經音義四十六藝文類聚七十一太平御覽七百六十八俱引作刳

剡木爲楫

釋文作掞云本亦作剡楫本作檝案惠刻集解改剡爲掞文選長笛賦剸掞度擬李善注云掞與剡音義同掞後出之字藝文類聚太平御覽俱引作剡木爲檝檝亦後出慧琳一切經音義三十一引此句與古本同

肎楫㞢秎㠯濟不誦致遠㠯秎天下

釋文云一本無致遠以利天下案九家易云乾爲遠天故致遠以利天下矣是九家本有此句也

蓋取諸渙𦨈牛椉馬

說文犕下引易作犕牛乘馬段氏玉裁云服犕皆扶逼反以車駕牛馬之字當作犕作服者假借耳左傳王使伯服如鄭請滑史記鄭世家作伯犕後漢書皇甫嵩傳義眞犕未乎北史魏收嘲陽休之義眞服未正作服字皆通用之證也案犕今文服古文

引重致遠㠯秎天下

釋文云一本無以利天下一句案正義云服牛以引重乘馬以致遠是以人之所用各得其宜故取諸隨也不疏以利天下句似孔所據無此四字集解本有之太平御覽八百九十三亦引有此句

蓋取諸豫重門擊欜

今本作柝釋文云柝馬云兩木相擊以行夜說文作欜案說文兩引此句㯓下云判也從木㡿聲易曰重門擊㯓欜下云行夜所擊木從木橐聲易曰重門擊欜案欜正字㯓假字柝又㯓之變體周禮多古文而修閭氏掌壺氏字俱作欜可知欜爲古文也獨宮正

夕擊柝而比之作柝而司農引易亦作柝葢後人據今字改之慧琳一切經音義卷五十二卷九十七俱引作欜據此知慧琳所據古本尚有作欜者

㠯待虣客

今本作暴釋文云暴鄭作虣惠刻集解據以改虣案隸釋載樊毅修華嶽碑云誅强虣則漢時已有此字李善蕪城賦注引字書云虣古文暴字周禮胥師司虣司市以刑罰禁虣而去盜字皆作虣惟秋官禁暴氏字作暴葢後人據今文改之也宮正疏引鄭注虣亦改暴慧琳一切經音義五十一引作以禦暴客

葢取諸睽斷木爲杵

慧琳一切經音義四十九引作斫木爲杵

掘地爲臼

惠刻集解掘作闕吳語闕爲石郭韋昭注云闕穿也

古書往往以闕爲掘而此則無所據也

臼杵之利萬民以濟葢取諸小過弦木爲弧剡木爲矢

弧矢之利以威天下葢取諸睽上古穴居而野處後世

聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨

慧琳一切經音義三十二引作以禦風雨

葢取諸大壯古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹

虞翻云穿土稱封封古窆字也聚土爲樹鄭司農謂窆封堋三字音相似故互轉爲訓古義皆以爲下棺非穿土之名也據鄭君周禮冢人禮記檀弓注鹽鐵論散不足篇所言古者不封不樹之義白虎通義所引含文嘉太平御覽所引禮統知封謂爲墳樹爲植木自漢以來相傳之師說皆如此虞說顯與古義違失不合王氏引之云王制庶人縣封不爲雨止不封不樹鄭注云縣封當爲縣窆至卑不得引紼下棺封爲聚土爲墳不封之不樹之又爲至卑無飾也是縣封之封爲古窆字不封不樹之封則聚土爲墳也若

如虞注則不封爲不窆與上文縣窆相牴矣惠氏棟從虞氏之說謂今讀易者封皆作府容切失之殊爲失考

喪期无數後丗聖人易㞢吕棺槨蓋取諸大過上古結繩而絽後丗聖人易㞢吕書契

慧琳一切經音義四十九引作上古結繩以治後代聖人易之以書契案代字避諱改

百官吕絽萬民吕察

說文敘作百工吕乂萬品吕察

蓋取諸夬是故易者象也象也者像也

釋文云眾本並云像擬也孟京虞董姚還作象案象今文像古文崔憬李鼎祚亦從今文作象石經初刻象後改像

彖者材也

說文彖豕走也從互從豕省案玉篇引說文彖豕走挩也此古本說文與廣雅合廣雅釋言云彖挩也彖挩之訓即本之說文挩字聲兼義今本脫去挩字而彖字之古音遂不可知儀禮喪大記祿衣鄭注云字或作税即雜記之税衣此彖兌同音之證蠡喙惙等字皆從此聲若劉瓛訓彖為斷讀通貫切則挩音之

轉緣篆瑑等字從之余古韵例所謂古字有二音者此也阮氏元拘於通貫切之彖因改說文豕走挩也之彖爲彖以牽合彖字之弛音不知彖彖古皆同部而彖又有通貫切之一音也彖者材也與爻者效也象者像也皆音訓相兼可爲說文讀彖爲挩之證

爻𣍞眘效天下之動眘𣍞是故吉凶生而悔吝誓𣍞陽卦多陰陰卦多鍚𠔀故何𣍞鍚卦奇陰卦耦

耦本義作偶案唐以上易家皆作耦偶俗借也

其德行何𣍞陽一君而二民君子𡉚𧩙𣍞陰二君而一民小人𡉚𧩙𣍞易曰憧憧徃來

釋文云憧本又作懂說見咸九四

𢑘欲爾思予曰天下何思何慮天下同歸而姝悇一致而百慮天下何思何慮日徃斯月來月徃斯日來日月相推而明生焉寒徃斯暑來暑徃斯寒來寒暑相推而歲成焉徃者詘也

今本作屈案古文屈伸字皆作詘信凡作屈伸者後人據今文改之也荀易作詘信

來者信也

釋文云信本又作伸同音申下同韋昭漢書音義云古伸字

詘信相感而利生焉尺蠖之詘㠯求信也

慧琳一切經音義七十二引作蚇蠖之屈以求伸也

龍蛇之蟄

釋文云蛇本又作虵同案蛇字本作它說文它虫也從虫而長象冤曲𠂺尾形上古艸居患它故相問無它乎是它之爲蛇形義已具後乃別制蛇字以別於它古人實一字也漢時蛇它已爲二義故許氏引古語以明之無它之義猶風俗通所謂恙蟲能食人心古者草居多被此毒故相問勞曰無恙也一切經音義十一引作虵虵隸變之字石經初刻作虵後改蛇

㠯全身也

釋文云全身本亦作存身音訓云全身今本作存身

說文全完也從入從工篆文全从王今經典字皆用

史籒篆文

精義入神㠯致用也利用安身㠯崇德也過此㠯往

攷文引古本作過此而以往

未之或知也窮神知化德之盛也易曰困于石據于蒺

藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱

非所據而據焉身必危既辱且危死其將至

今本作死期釋文云其亦作期董氏眞卿云其讀爲

期集解引陸績倶作其案春秋邾庶其漢書地理志作期二字古蓋通借

妻其可得見邪易曰公用射隼亏高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子臧器亏身

今本臧作藏

待時而動何不利之有動而不捪

今本捪作括

是㠯出而有獲

攷文引古本獲下衍何字

器成器而動者也子曰小人不恥不仁不畏不義不見

利不勸

集解引虞翻勸作動云震爲動郭京亦作動

不威不懲

今本作懲惠刻集解改作懲下同案懲古文懲字據

損象傳懲忿懫欲則此亦當爲懲也

小懲而大戒

今本作小懲而大誡惠刻集解作小懲而大戒石經

初刻作戒後改誡據泰六四不戒以孚則此作誡者

後人改之也

此小人之福也

說苑指武篇引易曰不威小不懲大此小人之福也

與今文不同

易曰屨校滅止无咎

注疏本屨或作履誤釋文云止本亦作趾趾俗字

此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小

人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也

故惡積而不可揜

注疏本揜或作掩虞翻李鼎祚本作弇說見困彖傳

罪大而不可解易曰何校滅耳凶

攷文引古本何作荷

子曰危者安其位者也亾者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亾治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亾其亾繫于苞桑

苞本作包后經初刻作包後改苞説見否九五

子曰德薄而位尊知小而謀大

漢書敘傳云錯之瑣材智小謀大師古注引易亦作智今字惠刻集解改小爲少云今本作小案小大對文虞翻云兑爲小知乾爲大謀惠據下句力少之少並此而改之失其實矣

力少而任重

今本作力小唐石經及李鼎祚皆作力少錢氏大昕云後漢書朱馮虞鄭周傳贊注引易與石經同三國志王脩傳注引魏畧力少任重北宋景祐本漢書王莽傳自知德薄位尊力少任大今本少亦作小王氏念孫云少小形聲相似又涉上句知小而誤集解引虞翻注云五至初體大過本末弱故力少也又潛夫論貴忠篇及羣書治要顏師古漢書敘傳注引易並作力少而任重明徐禎本鹽鐵論毀學篇故德薄而位高力少而任重鮮不及矣即本繫辭傳文荀子儒

效篇是猶力之少而任重也淮南主術篇夫舉重鼎者力少而不能勝也晉書山濤傳亦曰德薄位高力少任重案爾雅釋木舍人注云小少也曾子制言篇少者友焉羣書治要少作小二字葢同義互借

尟不及臭

今本作鮮釋文云尟本亦作鮮案尟古文虞翻李鼎祚俱作尟

易曰鼎折足覆公餗

釋文云餗馬作粥說見鼎九四

萁斯𤕌凶

今本作其形渥凶說見鼎九四

言不勝其任也予曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆

慧琳一切經音義卷十九卷三十一俱引作下交不瀆

其知幾乎幾者動之微吉凶之先見者也

今本無凶字正義云諸本或有凶字定本則无案漢書楚元王傳引作吉凶之先見者也韓康伯云合抱之才起於毫末吉凶之彰始乎微兆是韓本亦有凶字孔氏曲為之說

君子見幾而作不俟終日易曰扴亐石

今本作介釋文云介衆家作砎今從馬易說見豫六

二

不終日貞吉扴如石焉寧用終日斷可識矣君子知微

知彰

惠刻集解彰作章案文選西征賦引周易注云知微

謂幽昧知章謂明顯也字亦作章

知柔知剛萬夫之望子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不

善未嘗不知

攷文引古本不知下有也字

知也未嘗復行屯易曰不遠復无祇悔元吉天地烟熅今本作絪縕釋文云絪縕本又作氤氳案說文無絪字壺部壹下云壹壺也從凶從壺不得泄也引易曰天地壹壺惠氏棟云張有復古編曰壹從壺吉於悉切壺從壺凶於云切別作氤氳又作絪縕並非汗簡曰古周易縕作壺晁氏以絪縕爲古文失之今謂古易本作烟熅說文熅鬱煙也文選思元賦云天地烟熅典引云烟烟熅熅魯靈光殿賦云含元氣之烟熅韓康伯注精氣爲物云精氣烟熅聚而成物字皆作烟熅李善注思元賦引易亦作天地烟熅烟熅壹壺

聲轉而變史記賈生傳獨堙鬱兮其誰語漢書作壹鬱是壹與壹聲轉也漢朱龜碑星精壹緼是煴與壹聲轉也壹壺者孟氏之今文烟煴者費氏之古文絪緼氤氲皆當時之變體

萬物化醇男女覯精

今本作構或從手旁作搆案鄭君詩草蟲箋引此作覯精正義引易注云覯合也男女以陰陽合其精氣據此則古文作覯作構者今文也

萬物化生

攷文引古本萬上有而字

易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也

舉正與作輔

懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶子曰乾巛其易之門邪

釋文云本又作門戶邪案荀注云陰陽相易出於乾坤故曰門則荀所據費本無戶字

乾陽物也巛陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地

业撰吕誦神明业德其偁名也雜而不越

說文越下引易雜而不逑逑越音義俱同逑孟氏今

文越費氏古文

於稽其類其衰世业意邪夫易彰往而察來

惠刻集解彰作章

而微顯闡幽

本義云而微顯恐當作微顯而察漢唐諸家皆不以

爲誤

開而當名辯物正言

今本作辨集解釋文俱作辯

斷辭斯備是其偁名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳吕濟民行

釋文云貳音二鄭云當爲弍虞注貳謂乾坤韓注貳謂失得皆與鄭讀同今謂貳讀如周語事成不貳之貳韋昭注云貳變也詩都人士序衣服不貳鄭箋云變易無常謂之貳因謂不變貳謂變有不宜變者則因之有宜變者則貳之故曰因貳以濟民行

吕明失得之報易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也

攷文引古本柄下脫也字

復德㞢本也恆德㞢固也損德㞢脩也

釋文云脩鄭云治也馬作循案絫續云脩循二字絫法只爭一畫古書脩循互誤者甚多此脩字作循亦係漢絫之譌

益德㞢裕也困德㞢辯也

今本作辨后經集解釋文辨俱作辯

井德㞢地也巽德㞢制也履和而至謙尊而光復小而辯亏物恆襍而不猒

攷文引古本雜上衍先字王氏引之云呂覽圜道篇圜周復雜無所稽留高注云雜猶帀也恆之爲道終

始相巡而無已時故曰帀而不厭

損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履㠯和行謙㠯制禮復㠯自知恆㠯一德損㠯遠害益㠯興利困㠯寡怨井㠯辯義

今本作辨唐石經及宋本注疏俱作辯下辯是與非同

巽㠯行權易㞢為書也不可遠為道也婁遷

今本作屢屢俗字惠氏云漢書皆作婁毛詩婁豐年傳云婁亟也說文有婁無屢籀文作婁古文作𡝋隸釋張公神碑已有屢字

變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要

唯變所適其出入以度外內使知懼又明于憂患與故
无有師保如臨父母初率其辭而揆其方
惠改集解率作帥
旣有典常苟非其人道不虛行易之爲書也原始要終
以爲質也中爻相襍唯其時物也其初難知其上易知
本末也初辭擬之卒成之終若夫襍物撰德
今本作撰釋文云撰鄭作算云數也案周禮大司馬
羣吏撰車徒鄭注云撰讀曰算算車徒謂數擇之也
二字古甚通用
辯是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶

釋文云噫王肅於力反辭也馬同王氏引之云噫與抑通字或作意大戴禮武王踐阼篇云黃帝顓頊之道存乎意亦忽不可得見歟秦策云誠病乎意亦思乎噫亦二字連讀馬王注是也

斯居可知矣知者觀其彖辭

攷文引古本作智者觀其彖辭案釋文引馬鄭俱作

彖辭

斯思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也

攷文引古本中上有得字

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

攷文引古本邪下衍也字

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六

注疏本才或作材石經初刻作才後改材攷文引古本足利本俱作材下同案說卦作三才士冠禮疏引鄭注云三才天地人之道是古本作才不作材

六者非它也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文

攷文引古本無相字

文不當故吉凶生焉易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫巛天下之至順也德行恆簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮

晁氏云王昭素謂剩侯之二字必王輔嗣以後韓康伯以前錯溫公曰王輔嗣略例云能研諸慮則侯之衍字案虞翻云震為諸侯則虞所據本有諸侯二字

虞注好舉諸家異同之字此不言者必漢易皆如是

定天下之吉凶成天下之亹亹者

案二句與上繫複者下疑有脫文

是故變化云爲

廣雅云有也變化云爲與吉事有祥儷文

吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生

攷文引古本無情僞相感而利害生八字

凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多

今本作躁說文有趮無躁趮疾也

誣善之人其辭游失其守者其辭詘

今本作屈古文通以詘爲屈惠刻集解改詘

費氏古易訂文卷八終

鎮南劉樾正字

華陽馮康覆勘

資陽伍鋆斠刻

費氏古易訂文卷九

新城王樹枏

文言

正義謂鄭學之徒以文言爲第七在下繫之後鄭爲費易則費本當亦如是也音訓云漢上朱氏謂王弼以文言坿乾坤二卦案言于傻謂康成合彖象于經不言合彖象文言於經則以文言移于乾坤二卦之後者實王弼爲之竊以文言爲秦漢經師所爲絕非孔子之書其元者善之長數語顯襲春秋傳穆姜之語不知周易一書通無以元亨利貞爲四德者左氏

解易乃筮家占斷之法不必與易相符猶子服惠伯以黃裳元吉爲三德此其證也經家不察乃竊穆姜之語以爲孔子之言年代旣不相符而又以隨卦之占辭歸之乾卦故歐陽子亦以文言爲僞作非無故也袁氏楷謂文言錯入繫辭者有鳴鶴在陰以下七節自天祐之一節憧憧往來以下十一節卽亢龍一節之重可以明之樹枏亦以爲文言當不止乾坤二卦書經秦火典籍灰飛漢代求經人多僞造所謂易以卜筮獨完者蓋指上下經而言若孔子之傳則汲冢藏書已亡之矣當秦漢之際老師宿儒默守遺經

宣明大義學者相沿不察遂並經師之語雜入十翼故往往譌錯間出純雜不齊東漢儒者既不復辨其眞僞而概以爲孔子之書故今亦謹依鄭氏次第以復費氏之舊

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

襄九年左氏傳作元體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也

君子體仁足以長人

釋文云體仁京房荀爽董遇本作體信案文選陸士

衡贈顧交阯公眞詩注引周易曰君子體仁足以長人鄭元云體生也是李善所見鄭易作體仁與左傳同蔡邕汝南周巨勝碑亦作體仁

嘉會足以合禮

左傳作嘉德足以合禮蔡邕汝南周巨勝碑亦作嘉德當是三家本如是

利物足以和義

釋文云利物孟喜京荀陸績作利之案王弼本作利物與左傳合此古文也荀從今文家說

貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞初九

曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成名

釋文云不成名一本作不成乎名音訓亦云今本有乎字惠氏所刻集解作不易世不成名並刪上乎字殊爲鹵莽

遯世无悶

蔡邕汝南周巨勝碑作 遁世無悶三家今文也

不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

今本作確乎釋文云確堅高之皃說文云高至案此

與下繫夫乾隺然所引說文正同葢釋文本作隺爲俗人所變易耳惠氏棟云鄭烈碑作確婁壽碑又作榷皆假借字錢氏大昕以說文塙字當此確字葢未攷釋文攷文引古本拔下有者字

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪以存其誠

今本作閑邪存其誠晁氏云鄭作以存其誠

善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居

業也知至至之可與幾也

攷文引古本足利本與下有言字惠刻集解據增

知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德脩業及時

今本作欲及時也晁氏云鄭无欲也二字

故无咎九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同气相求水流溼

今本作濕集解作溼濕爲溼之假字

火就燥雲从龍風从虎聖人作而萬物覩

釋文云作鄭云起也馬融作起案馬君當亦訓作爲起與鄭注同後人因以其注文爲經文

本乎天者親上本乎地者親下則各从其類也上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也潛龍勿用下也見龍在田時舍也

舍讀爲舒古文省字楚辭懷沙舒憂娛哀史記舒作舍是其證也彖傳言見龍在田德施普也則不得謂之時舍而不用王弼注謂舍爲通舍蓋亦讀舍爲舒

終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也
亢龍有悔窮志烖也
今本作窮之災也晁氏云之鄭作志
乾元用九天下治也潛龍勿用陽气潛臧
今本作藏俗字
見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾
道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾
元用九乃見天則乾元者始而亨者也利貞者情性也
今本作性情晁氏云性情鄭作情性惠氏棟云王弼
注不性其情何能久行其正輔嗣用黃老之說改易

經文

乾始而以美利利天下

今本而作能晁氏云能以鄭作而以惠刻集解改作

而能而古字通

不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也

慧琳一切經音義卷二十卷七十九引作醇粹精也

卷十四卷三十一卷九十二仍引作純

六爻發揮

釋文云揮本亦作輝案經義攷載王肅作輝說卦發

揮於剛柔而生爻鄭云揮揚也

旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也君子學以聚之問以辯之

今本作辨釋文后經集解俱作辯

寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也

攷文引古本或作惑

故无咎夫大人者與天地合其德與日月合其明與四

時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎

釋文云王肅本作愚人後結始作聖人阮氏元云王肅本大非此經依釋文所載無末五字者是最古本此是倒裝文法故曰其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者如檀弓誰與哭者即哭者誰與今柰據釋文所云後結始作聖人則釋文所見諸家皆有末五字王肅與諸家同唯此聖人字作愚人耳阮氏妄說

荀注云再稱聖人者上聖人謂五下聖人謂二也

知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

巛至柔而動也剛至靜而德方

唐石經德下旁添也字阮氏元云旁添字並後人妄增不可信

後得主而有常

程傳本義俱云主下當有利字誤讀經破句

含萬物而化光巛道其順乎承天而時行積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君

釋文云弑本或作殺同式志反下同

予弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣

注疏毛本由作繇嚴可均云避明諱

由辯之不早辯也

釋文云辯如字馬云別也荀作變晁氏云辯古文變字

易曰履霜堅冰至蓋言順也

本義云古字順愼通用此當作愼錢氏大昕云馴與順古文相通象傳之馴致與文言之順其義一也尚書五品不遜先儒訓爲順而史記引作五品不馴是馴順本一字矣漢人書乾坤字皆作巛馴順訓並从

乾巛之巛得聲順與馴義同而音亦相近不當破順爲愼也案春秋繁露基義篇引易曰履霜堅冰盖言遜也以遜易順則古本之作順明矣集解引荀注云霜者乾之命令坤下有伏乾履霜堅冰盖言順也乾氣加之性而堅象臣順君命而成之

直其正也

禮深衣作直其政鄭注云政或爲正正政同字鄉志完謂正當作敬非劉安世改下敬以直內之敬爲正今亦疑敬爲政之譌字

方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤

釋文云張璠本此下有易曰衆家皆无
直方大不習无不利則不疑其所行也
孔氏廣森讀疑爲凝
陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣
道也地道无成而代有終也天地變化艸木蕃
攷文引古本作草木蕃茂
天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽葢言謹也
攷文引古本脫也字
君子黄中通理正直居體美在其中而暢於四支發於
事業美之至也陰疑於陽必戰

今本作疑釋文云疑荀虞姚信蜀才本作凝𥝧孟喜云陰乃上薄疑似於陽必與陽戰也據此則疑爲今文凝爲古文

爲其慊亏陽也

今本作爲其嫌于无陽也釋文云嫌鄭作慊今本釋文作謙盧改作溓俱非據詩正義訂正荀虞陸董作嗛𥝧詩采薇正義引鄭易注云慊讀如羣公溓之溓正義云文言慊爲心邊兼鄭从水邊兼初無嫌字古書篆作立心與水相近讀者失之故作慊溓雜也陰謂上六也陽謂今消息用事乾也上六爲蛇得乾氣雜似龍鄭訓慊於陽爲雜於乾其無无字明矣故孔疏謂詩箋

嫌於無陽與易注異後人乃據詩箋之說以改易文王弼從之殊爲失實荀君云消息之位坤在於亥下有伏乾爲其兼於陽故稱龍也是荀本亦無无字釋文謂荀易作嗛而集解則引荀注作兼作兼者九家本也兼爲慊之省文而慊與嗛嫌古皆通用漢書趙充國傳偷得避慊之便師古注云慊亦嫌字禮坊記貴不慊於上鄭注云慊或爲嫌是慊嫌通用之證史記樂毅傳以爲慊於志索隱云慊亦作嗛荀子非十二子篇嗛然而終日不言楊倞注云嗛與慊同是慊嗛通用之證

故僞龍馬猶未離其類也故僞亚焉夫玄黄者天地之雜也

攷文引古本雜下有色字

天玄而地黄

費氏古易訂文卷九終

鎮南劉樾正字

華陽馮廉覆勘

資陽伍鋆斠刻

費氏古易訂文卷十

新城王樹枏

說卦

鄭目以說卦在文言之後爲十翼之八隋書經籍志序謂秦焚書易以卜筮獨存唯失說卦三篇後河內女子得之案今說卦祇一篇宋吳仁傑以今繫辭二篇合此篇以當隋志三篇之數後代儒者多不信從今以爲失說卦三篇者隋志當合下序卦襍卦混言之非定謂說卦有三篇也

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍

釋文云賁賁本或作讚案荀注云賁見也與說文同讚俗字

參天兩地而倚數

釋文云天或作夫者非兩字今本作兩說文兩再也引易參天兩地兩爲斤兩字惠氏棟云蔡邕石經作兩文王命厲鼎亦然葢三家今文與馬鄭古文皆作兩也釋文云倚馬云依也蜀才作奇通案正義引鄭注云天地之數備於十乃三之以天兩之以地而倚託大演之數五十也是鄭易亦作倚與馬本同周禮媒氏注引作奇數者彼釋文云奇本或作倚葢賈君

所據本作奇而陸氏所見本則作倚與易同也惠氏
棟云倚本古奇字荀子儒效篇云倚物怪變楊倞讀
爲奇漢書外戚傳欲倚兩女史記作奇方言曰倚奇
也杜子春周禮大祝注云奇讀曰倚今案漢書律麻
志亦引作參天兩地而倚數葢中古文本如是與費
易同

觀變亐陰陽而立卦
釋文云觀變一本作觀變化

發揮亐剛柔而生爻和順亐道德而理亐義窮理盡性
吕至亐命昔者聖人之作易也將吕順性命之理

攷文引古本理下有也字

昰㠯立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

釋文云六位本又作六畫案虞翻云乾三畫成天文坤三畫成地理是今文作畫也李鼎祚本從之

天地定位山澤通气雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也雷㠯動之風㠯散之雨㠯潤之日㠯烜之

音訓作晅云今本作烜釋文云晅本又作烜案說文

無晅字烜爲𤎅之重文唐石經及注疏本皆作烜釋文引京云晅乾也蓋今文作晅集韻韻會晅下俱引今文易

艮吕止𡳿兌吕說𡳿乾吕君𡳿

𦥯正君作居案荀注云建亥之月乾坤合居君臣位得也則荀本作君

巛吕臧𡳿

今本作藏

帝出兮震𩐡兮𦥯相見兮離𢻻役兮巛說言兮兌戰兮乾勞兮坎成言兮艮𧁽物出兮震震東方也𩐡兮𦥯𦥯

東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治

今本鄉作嚮說見隨象傳

蓋取諸此也巛也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎巛

攷文引古本坤下衍也字

兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也

攷文引古本水下脫也字

正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮

東北之卦也萬物之所成終而所成始也

攷文引古本無下所字案漢上易引鄭注有下所字

集解引虞注無下所字葢今文脫去

故曰成言乎艮神也者眇萬物而爲言者也

今本作妙釋文云妙王肅作眇音妙董云眇成也葢

古無妙字屈原九歌美要眇兮宜修前漢元帝贊窮

極幼眇師古注云讀爲要妙葢眇卽今之妙字也惠

氏棟謂陸士衡文賦眇衆慮而爲言卽用說卦漢上

易引鄭注亦作眇荀子王制篇仁眇天下義眇天下

威眇天下楊倞注云眇盡也此眇字亦當如之

動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫

熯乎火

釋文云熯徐本作暵說文同案徐鍇說文暵下引易作燥萬物者莫暵乎離離當爲誤字正義謂艮不言山獨舉卦名者動橈燥潤之功是雷風水火至於終始萬物於山義爲微故言艮而不言山是孔所見本皆作火無作離者徐鍇本正作燥萬物者莫暵乎火暵熯義同作暵者孟氏今文作熯者費氏古文

說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮

釋文云盛鄭音成云裹也王引之云盛當讀成就之

成成盛古字通借

故水火相逮

釋文作水火不相逮云鄭宋陸王肅王廙無不字惠氏云音訓會通皆有不字漢書郊祀志所引亦然案正義云上章言水火不相入此言水火相逮者既不相入又不相及則无成物之功明性雖不相入而氣相逮及也上言雷風相薄此言不相悖者二象俱動動若相薄而相悖逆則相傷害亦无成物之功明雖相薄而不相逆也據此則孔氏所據本卽鄭本也

靁風不相嶗山澤通气然後能變化旣成萬物也乾健

乜巛順乜震動乜巽入乜坎陷乜離麗乜艮止乜兌說

乜乾爲馬巛爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕

釋文云豕京作彘彘今文豕古文

離爲雉艮爲狗兌爲羊乾爲首巛爲腹

陸氏周易述作乾爲首爲君爲父坤爲腹爲母與諸

家不同

震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口乾天乜

故偁乎父巛地乜故偁乎母震一索而得男故謂之長

男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之

中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂

㞢少男兌三索而得女故謂㞢少女乾為天為圜為君為父為王為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬

今本作瘠瘠為膌之或字釋文云瘠京荀作柴云多筋幹案漢上易引鄭注作瘠云凡骨為陽肉為陰瘠字古或作髊漢書婁敬傳徒見羸髊老弱師古注髊讀曰瘠後漢書東海恭王彊傳皆吐血毀胔李賢注云胔或為瘠柴胔形聲相近荀蓋假柴為胔也

為駁馬

集解作駮唐石經摩改作駁詩騆疏謂樊光孫炎爾

雅注俱引乾爲駁馬案說文駁駮不同物駁馬色不
純从馬爻聲駮獸如馬倨牙食虎豹从馬交聲王
廙孔穎達俱謂駁能食虎豹則以駁爲駮宋衷謂天
有五行之色故爲駁馬則以駮爲駁二字古盖通借
說苑辨物篇云駮之狀有似駮馬今君之出必驂駮
馬而畋虎所以不動者爲駮馬也然則駮之與駁盖
同形而異物者歟太元數篇云二七爲火爲駮揚從
孟易疑今文爲駮古文爲駁

爲木果

釋文云荀爽九家集解本乾後更有四爲龍爲直爲

衣爲言朱氏震云秦漢之閒易無說卦孝宣時河內女子發老屋得之至後漢荀爽集解又得八卦逸象三十有一惠氏棟云九家各有逸象漢上易謂慈明一人所得非也今案此係周秦經師講求易象推類引伸之義荀九家等各記其師之說亦猶虞傳孟象凡四百餘事皆今說卦所無據此足知說象之文皆經家所爲非盡出於孔子之手也漢書王莽傳引易巽爲風爲順今說卦無爲順之語蓋梁邱易說象之文也

巛爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇

釋文云吝京作遴遴今文

爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其亏地也爲黑

釋文云九家本巛後有八爲牝爲迷爲方爲囊爲裳

爲黃爲帛爲漿

震爲雷爲龍爲玄黃

釋文云龍虞干作駹虞云駹蒼色震東方故爲駹舊讀爲龍上已爲龍非也惠氏棟云周禮犬人職云凡幾珥沈辜用駹可也注云故書駹作龍鄭司農云龍讀爲駹是古駹字皆作龍讀爲駹今案漢上易引鄭注云龍讀爲尨取日出時色雜也尨駹同字考工記

玉人上公用龍司農注云龍當爲尨襄四年左氏傳尨圉史記夏本紀正義作龍圉龍與尨古同聲故鄭讀龍爲尨而虞千本則直改作駹字失經之舊矣

爲專

今本作尃釋文云王肅音孚千云花之通名鋪爲花貌謂之藪本又作專如字虞同姚云專一也鄭市戀反案古今文皆作專至延叔堅王肅韓康伯千寶等始誤爲尃尃古作專三國華陀傳注云古尃字與專相似寫書多不能別此其證也

爲大塗爲長子爲帔緥

今本作躁廣雅云躁趮疾也趮與決同

爲蒼筤竹

釋文云筤或作琅通藝文類聚八十九亦引作琅初學記十引同言其竹色之青似琅玕案九家易云蒼筤青也震陽在下根長堅剛陰爻在中使外蒼筤也

據此則鄭荀古本皆作筤

爲雚葦

今本萑作萑俗省石經作藿

其亐馬也爲譱鳴爲朱足

今本作馵釋文云馵京作朱荀同陽在下案朱爲馵

之假字說文馵馬後左足白也从馬二其足讀若注古者注朱同音公羊莊七年傳注狼注之宿釋文云注與咮同朱鳥口星也段氏云馵二其足謂於足以二爲記識如馬於足以一爲記識也非一二字變篆爲隸馵既作馵則馵作馵與篆大乖爾雅釋畜左白馵郭璞注亦引易作馵足

爲作足爲的顙

今本作的的爲旳之誤釋文云的說文作馰案說文日部旳明也从日勺聲易曰爲旳顙此古文也馬部馰馬白頟也從馬勺聲一曰駿也易曰爲馰顙又火

部焜望見火皃从火皀聲讀若馰顙之馰此今文也
旳顙之馬謂之馰故先有旳字而後製馰毛詩傳作
旳顙爾雅作馰顙今易家皆從古文作旳無作馰者
其于稼也爲反生
釋文云反虞作阪云陵阪也陸云阪當爲反惠氏棟
云反古阪字前漢地理志蒲阪字作反劉寬碑陰同
案荀子成相篇阪爲先聖楊倞注云阪與反同此當
仍今文作反讀爲阪漢上易引鄭注云反生生而反
出也宋衷云陰在上陽在下故爲反生謂枲豆之類
戴甲而生是古本皆作反不作阪虞說異義惠氏從

之非也

其究爲健爲蕃鮮

釋文云九家本震後有三爲王爲鵠爲鼓

巽爲木爲風爲咎女爲繩直爲墨

今本作工晁氏云工鄭作墨案北宋時鄭注說卦猶未亡故晁得據以錄訂荀注云以繩木故爲工此工字亦當爲墨蓋墨所以繩木故曰以繩木爲墨也後世乃據今文改之虞翻云爲近利市三倍故爲工工

今文墨古文

爲白

洪氏頤煊云賁六五束帛戔戔虞注云巽爲帛爲繩
是虞氏易作爲帛也今案虞氏爲白注云乾陽在上
故白又注爲宣髮云爲白故宣髮是虞易作白不作
帛

爲臣爲高爲誰復爲不果爲臭
釋文云王肅作爲香臭案虞翻云臭氣也風至知氣
臭兼香羶腥焦朽五氣言之古無以香臭對言者肅
妄增

其於人也爲宣髮
今本作寡釋文云寡本又作宣黑白雜爲宣髮虞翻

云爲白故宣髮馬君以宣爲寡髮非也案攷工記車人之事半矩謂之宣鄭注云頭髮皓落曰宣易巽爲宣髮賈疏引鄭易注云宣髮取四月靡草死髮在人體猶靡草在地據此則費氏古本作宣與今文同臧氏琳謂鄭君禮注作宣易注作寡蓋誤會賈疏馬君蓋讀宣爲寡耳宋本易林云宣髮龍叔爲王主國宣髮二字即本此文繇書寡字作寡與宣相似列女傳衛寡夫人誤作宣夫人正與此同

爲黃顙

今本作廣釋文云廣鄭作黃某氏云爲宣髮爲黃顙爲多白眼三句皆以色言作廣失之李鼎祚謂變至

三坤爲廣四動成乾爲顙離艮本象取義殊爲穿鑿

爲多白眼爲訢利市三倍其究爲躁卦

釋文云九家本巽後有二爲楊爲鸛案玩辭引楊作

揚云巽稱而隱隱卽揚也揚子云巽以揚之

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮

釋文云矯一本作撟輮馬鄭王肅本作此宋衷王廙

作揉京作柔荀作橈案荀子臣道篇楊倞注文選甘

泉賦李善注俱云撟與矯同輮爲煣之假字非謂車

网也孔疏云使曲者直爲矯使直者曲爲輮荀子勸

學篇輮以爲輪楊倞注云輮屈是其義故其字作柔

又作橈俗因易手爲揉考工記輪人揉輻必齊鄭注云揉謂以火槁之葢卽煣之今字若讀爲車輮則與下輪字取象複矣

爲弓輪

釋文云輪姚作倫案儀禮既夕記倫如朝服鄭注云古文倫爲輪

其亏人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其亏馬也爲美脊爲極心

今本作亟釋文云荀作極云中也案極亟古通字書微子亟行暴虐釋文云亟本作極莊子盜跖篇亟去

走歸釋文云亟本作極荀子賦出入甚極莫知其門

楊倞注云極讀爲亟心與脊皆取中象故荀義然也

崔憬云取其內剛陽動故爲亟心

爲下首爲薄蹏

今本作蹄俗字

爲曳其于輿也爲多眚爲通爲月爲盜其于木也爲堅

多心

釋文云九家本坎後有八爲宮爲律爲可爲棟爲叢

棘爲狐爲蒺藜爲桎梏

離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其于人也爲

大腹爲乾卦

釋文云乾鄭云當爲幹陽在外能幹正也董作幹案乾幹同音字周禮㙛人注於楅室中椇幹之釋文云又作乾列子木葉幹殼張湛云幹音乾此文葢今古本皆作乾鄭欲破字爲幹而董則直據以改幹失費氏之舊

爲鼈

今本作鱉釋文云鱉本又作鼈鼈鱉正俗字

爲蟹爲蠃

釋文云蠃京作螺姚作蠡案元應衆經音義二云螺

古文蠃同螺爲蠃之俗體經典亦假蠡爲蠃文選東征賦諒不登樔而椓蠡兮李善注云蠡與蠃古字通廣雅蠡蠬蝓也即蠃字

爲蚌

釋文云蚌本又作蜯同桊蜯俗字

爲龜其亐木也爲科上槀

釋文云科空也虞作折槀今本作槁釋文云鄭作槀干作熇案廣雅云科空也與釋文同宋衷云陰在內則空中木中空則上科槀也葢古義如此虞翻破字爲折失之說文槀木枯也古槀字高在木上今字高

在右非也釋文云九家本離後有一爲牝牛

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏

釋文云果蓏京本作果墮之字晁氏云墮古文案墮爲異義馬君云果桃李之屬蓏瓜瓠之屬是古文作蓏不作墮

爲閽寺

釋文云寺亦作閽字案閽今文

爲小指

今本作爲指晁氏云鄭作爲小指虞翻云艮手多節故爲指蓋今文無小字也

爲狗

集解作拘虞翻云指屈伸制物故爲拘拘舊作狗上已爲狗字之誤案狗非誤字此經師所輯卦象不出一人之手故重見複舉如此亦猶乾爲馬坤爲牛震爲龍兌爲口之類不必定爲誤字

爲鼠爲黚喙之屬

今本作黔釋文云黔鄭作黚謂虎豹之屬貪冒之類案馬作黔鄭作黚黚黔同音相借史記六國表衞悼公名黔呂覽注作黚是也音訓引釋文以鄭說爲陸說當是陸與鄭同漢上易亦引鄭作黚音訓喙作彖

謂今本作喙晁氏云彖奇字陸無喙字案說文彖豕也坎爲豕艮無此象呂說非也

其亏木乇爲堅多節

釋文云一本無堅字攷文引古本多上有爲字案堅多節與堅多心句法一律坎陽在中故堅多心艮陽在上故堅多節虞翻云陽剛在外故多節松柏之屬葢今文無堅字惠刻集解删堅字從虞釋文云九家本艮後有三爲鼻爲虎爲狐

兌爲𪍿爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲坿䟦其亏坔乇爲剛鹵爲妾爲陽

今本作羊釋文云羊虞作羕羕謂女使皆取位賤故
爲羕舊讀兒羕爲羊已見上此爲再出非孔子意也
家羕爲羊子仍與羊同義古書亦無謂羕爲女使者
漢上易引鄭本羊作陽注云此陽謂養无家女行賃
炊爨今時有之賤於妾也然則古本葢是陽字陽與
羊同成十七年左氏傳晉夷羊五晉語作夷陽午漢
書古今人表樂陽師古云卽樂羊淮南氾論訓山出
梟陽爾雅郭璞注作梟羊漢綏民校尉熊君碑治歐
羊尚書卽歐陽尚書陽與羊同故古文作陽而今文
作羊爾雅陽予也郭璞注云魯詩陽如之何今巴濮

之人自呼阿陽陽之言養也女之賤者稱陽猶男之
卑者呼養自呼阿陽如自稱厮養矣鄭說葢本之晉
詩王氏引之謂羔爲恙字之誤亦曲爲之說釋文云
九家本兌後有二爲常爲輔頰注云常西方神也

費氏古易訂文卷十終

鎭南劉樾正字

華陽馮康覆勘

資陽伍鋆𠛬刻

費氏古文訂易卷十一

新城王樹枏

序卦

案一行易纂引孟喜序卦曰陰陽養萬物必訟而成之君臣養萬民亦訟而成之淮南子繆稱訓引易曰剝之不可遂盡也故受之以復皆與今序卦不同而說文相字下引易地可觀者莫可觀乎木亦似序卦之文蓋秦漢經師各有序卦異同互出而傳者皆以爲孔子之書亦猶毛詩韓詩各有小序而說者皆以爲子夏所作也

有天地然後萬物生焉盈天地之閒者唯萬物故受之
以屯屯者盈也屯者物之始生也
攷文引古本作屯者物之始生無也字
物生必蒙
郭京本物作始
故受之以蒙蒙者蒙也
集解無蒙也二字郭京本作蒙者蒙昧也
物之穉也
釋文云穉本或作稚稚今字
物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食

必有訟故受之以訟訟必有衆起　故受之以師師者衆

也衆必有所比故受之以比比者　比也

郭京本作比者親比也

比必有所畜

釋文云畜本亦作蓄下及雜卦　同本義脫必字

故受之以小畜物畜然後有禮故　受之以履履者禮也

今本脫履者禮也四字孔氏廣森云韓康伯注有履

者禮也四字當是經文王氏畧例引雜卦曰履不處

也又曰履者禮也釋文云今雜　卦無此句韓注有或

傳寫者誤愚謂王所引正序卦　也今案爾雅釋言履

禮也郭璞注云禮可以履行見易郭云見易不云見
易注是郭所據本猶未誤也惠刻集解增此四字入
正文履者禮也與師者衆也泰者通也等句法皆一
律晁氏亦云今從之

履然後安

今本作履而泰然後安晁氏云鄭本无而泰二字惠
刻集解據删

故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物
不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受
之以大有有大有不可以盈

今本作有大者晁氏云鄭作有大有惠刻集解據改
故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨
故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事
也有事然後可大
今本作而後集解作然後
故受之以臨臨者大也物大然後可觀
攷文引古本觀下有也字
故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合
也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然
後亨則盡矣

惠刻集解作而後言云今本作然

故受㞢吕剝剝者剝也物不可吕終盡剝窮上反下故受㞢吕復

攷文引古本反下下有也字淮南繆稱訓引易云剝之不可遂盡也故受之以復與今本異

復則不妄矣故受㞢吕无妄有无妄物然後可畜

今本有无妄下脫物字晁氏云鄭作物然後可畜項氏玩辭同惠刻集解據增攷文引古本畜下有也字石經初刻有也字後改刪

故受㞢吕大畜

集解本無以字
物畜然後可養
攷文引古本養下有也字
故受㞢㠯頤頤者養也不養則不可動
李鼎祚本可下有以字攷文引古本動下有也字
故受㞢㠯大過物不可㠯終過故受㞢㠯坎
攷文引古本坎上有習字
坎者陷也陷必有所麗故受㞢㠯離離者麗也
晁氏云王昭素謂諸本下更有三句云麗必有所感
故受之以咸咸者感也晁氏古易因取此增入正文

謂後人妄有上下經之辯案釋文不言諸家有此三句惠氏棟云荀子大略篇易之咸見夫婦夫婦之道不可不正也君臣父子之本也則男女夫婦之說指咸卦明矣增此三句不亦贅乎

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

攷文引古本錯下有矣字

夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也物不可以終久於其所

今本作物不可以久居其所晁氏云鄭作物不可以

終久於其所

故受㞢㠯遯遯者𢓚也物不可㠯終遯故受㞢㠯大壯
物不可㠯終壯故受㞢㠯晉晉者進也進必有所傷故
受㞢㠯明夷夷者傷也傷亏外者必反亏家

監本注疏作必反其家毛本同

故受㞢㠯家人家道窮必乖故受㞢㠯睽睽者乖也乖
必有難

攷文引古本作乖必有所難

故受㞢㠯蹇蹇者難也物不可㠯終難故受㞢㠯解解

沓緩乇緩必有所夫故受㞢吕損損而不已必益故受

㞢吕益益而不已必決故受㞢吕夬夬沓決乇決必有

遇

　閩監毛本注疏作必有所遇石經集解俱無

故受㞢吕講講沓遇乇

　今本作姤

物相遇而後聚故受㞢吕萃萃沓聚乇聚而上沓謂㞢

昇故受㞢吕昇

　今本作升

昇而不已必困故受㞢吕困困亐上沓必反下故受㞢

㠯丼丼道不可不革

攷文引古本革下有也字

故受㞢㠯革革物者莫若鼎故受㞢㠯鼎主器者莫若長子故受㞢㠯震震者動也物不可㠯終動止㞢

攷文引古本足利本止之上有動必二字

故受㞢㠯艮艮者止也物不可㠯終止故受㞢㠯漸漸者進也進必有所歸故受㞢㠯歸妹得其所歸者必大故受㞢㠯豐豐者大也窮大者必失其居

攷文引古本居作君

故受㞢㠯旅旅而无所容故受㞢㠯巽巽者入也

今本作巽

人而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之

攷文引古本作節而後信之

故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

晁氏云趙獎謂終焉二字疑非仲尼之辭後人傳之誤也愚以爲序卦通篇全非聖人文字

費氏古文訂易卷十一終

鎭南劉樾正字
華陽馮廉覆勘
資陽伍鋆鎸刻

新城王樹枏

襍卦

案史記孔子世家云孔子晚而喜易序彖繫象說卦文言讀易韋編三絕不出襍卦之名葢史公時襍卦一篇已亡之矣此亦經師所爲非十翼之文

乾剛巛柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙襍而著震起也艮止也損益衰盛之始也

今本作盛衰會通引釋文云鄭虞作衰盛音訓引同今本釋文無之

大畜時也无妄栽也

今本作災

萃聚而昇不來也

考文引古本聚下衍也字今本昇作升

謙輕而豫㤲也

考文引古本輕下衍也字怠釋文云京作治虞作怡

蓋三家今文惠氏棟云怠古音怡故虞作怡李鼎祚

從虞本

噬嗑食也

晁氏云食一作合

賁无色也

某氏云鄭謂賁變也文飾之貌不得云无色无疑當爲亓乃古文其字食色相對成文加其字以足句

兌說而顛伏也

今本作見晁氏云鄭作說案虞謂兌陽息二故見則見爲今文

隨无故也蠱則飾也

今本作飭釋文云飭鄭王肅作飾案飾飭古通用莊子漁父篇飾禮樂釋文云飾本作飭禮記樂記復亂以飭歸史記樂書作飾歸呂覽先己篇子女不飭高

誘注云不文飭也太平御覽引作飾虞注云蠱泰初上飾坤故則飾也據此則孟費本皆作飾唐石經集解同

剝爛也復反也

攷文引古本作復反無也字

晝也

今本作晝

明夷誅也

孫奕示兒編以誅爲昧案昧與遇不韻

井通而困相遇也咸速也恆久也渙離也節止也解緩

也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止也
遯則退也大有衆也

今本作衆釋文云衆荀作終惠氏棟云儀禮士相見篇衆皆若是鄭注云今文衆爲終史記五帝紀怙終賊刑徐廣曰終一作衆是衆有終音故通用也

同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故親寡旅也

釋文云衆家以豐多故絕句荀以豐多故親絕句寡旅也別爲句案荀讀是謂豐多故親旅則寡故親單言寡者承上文省今注疏本豐多故下衍也字葢從

諸家誤讀破句攷文引古本旅下無也字

離上而坎下也小畜寡也履不處也

攷文引古本處下無也字

需不進也訟不親也大過顛也

晁氏云鄭謂自大過顛也以下卦音不協似錯亂失正弗敢改耳今案韵非不協但不反對耳漢唐以上本皆如此宋元儒者妄爲倒易非是

遘遇也

今本作姤唐石經作遘足利本漢上易俞氏集說同五經文字云遘遇也見易雜卦據此知唐以前雜卦

皆作遘後人承今本改作姤耳說文有遘無姤新附

始有姤字

柔調剛也漸女歸待男行也

攷文引古本女歸下有也字

頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬

決也剛決柔也君子道長小人道消也

今本作憂晁氏云憂鄭作消消與柔亦韵虞翻本亦

作消

費氏古易訂文卷十二終

鎮南劉樾正字

華陽馮廉覆勘

資陽伍鋆斠刻

張參五經文字謂後漢許叔重收集籀篆古文諸家之學就隸爲訓注謂之說文叚則說文一書惟篆字用古文其注解則仍用當旹隸體葢使學者便于尋省之意令之治說文者乃盡改注中之隸體己从篆文眛矣許君之舊此書所引說文悉依張參之說篆文隸字各不相淆而賈氏經文用

古注解从令則亦說文之例也光緒辛丣七夕鎮南劉樾斟畢跋尾